四分律卷第四十六 二分之十 唱

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯

覆藏揵度第十三

尒時世尊在舍衛國時六群比丘白行覆藏更乎與覆藏羯磨本日治摩那埵出罪羯磨諸比丘白佛佛言不應自行覆藏與他覆藏羯磨本日治摩那埵出罪彼行本日治比丘更乎作覆藏本日治摩那埵出罪佛言不應自行本日治更乎作覆藏本日治摩那埵出罪彼自行摩那埵比丘更乎作覆藏佛言不應自行摩那埵與他作覆藏羯磨乃至出罪彼自出罪更乎作覆藏羯磨乃至出罪佛言不應自出罪與他覆藏羯磨乃至出罪彼行覆藏更乎作覆藏羯磨本日治摩那埵足滿二十人出罪佛言不應尒自行覆藏本日治亦如是自行摩那埵亦如是自行出罪亦如是彼行覆藏者與他受大戒與他依止畜沙弥受僧老差巳教授比丘尼佛言行覆藏者不應尒彼行覆藏者知有餘比丘能說戒者而為他說戒於僧中或

問毗尼義或答在衆僧作羯磨人數
中受僧羯磨差平斷事受衆僧差使
佛言行覆藏者不應尒彼行覆藏者
或早入聚落逼暮還或不親附沙門
親近外道不隨順比丘說異教佛言
不應尒彼行覆藏者若犯此罪若相
似若從此生若重於此呵他羯磨及
作羯磨者佛言不應尒彼行覆藏者
受清淨比丘敷座洗脚拭革屣揩摩
身佛言不應尒彼行覆藏者受清淨
比丘起迎逆礼拜執手恭敬問訊為
持衣鉢佛言不應尒彼行覆藏者舉
清淨比丘作憶念作自言為他作證
遮說戒遮自恣與清淨比丘共鬪佛
言不應尒彼行覆藏者共清淨比丘
行入白衣家或隨他比丘行或將他
比丘行或受他供養或受清淨比丘
剃髮或受清淨比丘作使佛言不應
尒彼行覆藏比丘共清淨比丘行至
前食後食上在前行或並語並行或
反抄衣或通肩披衣或裹頭或覆兩
肩或著革屣佛言不應尒自今已去
聽偏露右肩脫革屣隨從後行彼行

覆藏者作如是意不往食上恐餘比
丘知我行覆藏佛言不應尒彼行覆
藏者作如是意至食上不坐恐餘比
丘知我行覆藏彼行覆藏比丘作如
是意請取食食恐餘比丘知我行覆
藏佛言不應尒彼行覆藏者與清淨
比丘隨次坐佛言不應尒聽在末行
坐世尊有如是教犯罪人應在下行
坐彼在白衣下坐佛言不應尒彼在
沙弥下坐佛言不應尒應在大比丘
末行坐彼行覆藏者與清淨比丘共
經行處行彼在下經行處已在高經
行處或在前行或並語或共行反抄
衣通肩披衣或裹頭覆兩肩著革屣佛
言不應尒佛言聽偏露右肩脫革屣
在後行彼行覆藏者道路行作如是
意不在平道行恐餘比丘知我行覆
藏佛言不應尒彼行覆藏者在道行
作如是意在後行恐餘比丘知我行
覆藏佛言不應尒彼行覆藏者共清
淨比丘共一座一牀一板佛言不應
尒若長牀板佛言聽作隔斷然後坐
若取餘牀在後坐彼行覆藏者若在

小食大食上應掃灑敷坐具水瓶洗
瓶具盛殘食器應為清淨比丘敷坐
具乃至洗足器物拭足巾盛水器清
淨比丘來應出遠迎為持衣鉢若有
鉢袱鉢支應安置上若僧伽梨在頭
上肩上應取著之無垢膩汙不若有
塵垢膩汙應却便却應浣當浣浣已
曬著繩牀上木牀上應與清淨比丘
具洗足器拭足巾水器拭革屣已著
左面看之不令泥水汙不若有泥水
汙者當移避之為清淨比丘洗足已
除去石木器安置本處彼應淨洗手
與清淨比丘過食清淨比丘食時應
供給所須若酪漿若蔓菁苦酒鹽菜
應與若熱當扇須水應與水若恐時
過當俱食清淨比丘食已當為取鉢
與洗手若自食已有殘食應與人若
非人若著無蟲水中若無草處洗食
器還復本處應掃灑食堂除去糞土
彼比丘便用已常食鉢盛糞掃棄餘
比丘見惡之佛言不應用鉢棄糞掃
聽以瓫若澡盤若掃帚鉢應淨洗若
彼行覆藏比丘若僧洗浴應至清淨

比丘所問言大德洗不若彼答言當洗
此比丘便應先看浴室無塵穢不若
有塵穢應掃便掃應水灑便灑應取
新便取應破便破應然火便然火應
著薪便著應與清淨比丘具洗浴瓶
若浴牀若刮汗刀若水器若泥器若
樹皮若細末藥若泥應問上座已然火
若清淨比丘病若老羸應扶將至浴
室所若不能行者以繩牀木牀若衣
舁至浴室所應取清淨比丘衣安著
衣架上若龍牙杙上若有油應為塗
身彼油器無安處不堅牢佛言安著
龍牙杙上若懸著壁上若清淨比丘
病老羸應扶將入浴室中與繩牀木
牀浴瓶刮汗刀水器泥器與樹皮細
末藥泥若烟來熏眼當為安障若頭
熱背熱應為覆若欲洗浴入浴室應
白清淨比丘若作如是意欲白清淨比
丘恐煩亂共相逼迮者直尒入浴室
在清淨比丘後揩摩身彼即入浴室
至清淨比丘後住應為餘比丘揩摩
身不應受他揩摩身為清淨比丘洗
浴已然後自浴若清淨比丘老病扶

將出若病以繩牀若木牀舁出浴室應與清淨比丘敷座與洗脚器拭巾洗脚革屣應取清淨比丘衣舒看抖擻勿令有虵蠍諸毒虫然後授與若有眼藥丸香應與若有甜蒲桃漿蜜石蜜淨洗手受授與清淨比丘若清淨比丘老病乏氣力者應扶若以繩牀木牀若衣舁還房應先入清淨比丘房內敷卧具若氈手捫摸看扶清淨比丘卧以襯體衣著內被覆上若出房應閉戶至浴室中看若有繩牀木牀若浴瓶若刮汙刀水器泥器掛皮細末藥泥還復本處應洗浴室便洗有不淨水應出便出有火應滅便滅應覆便覆若浴室戶應閉便閉應脫舉便舉應日三時見清淨比丘彼應作者一切應如法作若清淨比丘有所作不應違逆若違逆應如法治彼行覆藏者至布薩日應掃灑布薩處敷坐具水瓶洗脚瓶燃燈具舍羅彼行覆藏者布薩竟應還復牀座水瓶洗脚瓶舍羅著本處彼行覆藏比丘在上好房中住餘客比丘無住處

諸比丘白佛佛言行覆藏比丘不應
在上好房中住聽在小房中住客比
丘来遣行覆藏者出佛言不應遣亦
不應去聽作如是語大德我曹不得
二三人共宿行覆藏比丘作如是念
衆僧衣物為隨次取應坐處取耶佛
言應隨次取已在下行坐彼行覆藏
比丘作如是念我曹得更互作使不
佛言聽我曹得自相恭敬礼拜迎逆
執手問訊不佛言聽彼如是念我曹
得使僧伽藍人沙弥不佛言聽我曹
得受僧伽藍人沙弥礼拜迎逆執手
問訊不佛言得受彼行覆藏者不白
清淨比丘佛言聽白應如是白布薩
日彼比丘應至僧中偏露右肩脫革
屣右膝著地作如是白大德僧聽我
某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日從僧
乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯
磨我某甲已行若干日餘有若干日
在白大德令知我行覆藏若大衆難
集若不欲行若彼人軟弱多有羞愧
應至清淨比丘所白言大德上座我
今日捨教勅不作若欲作時應至清

淨比丘所白言我今日隨所教勅當作彼行覆藏者至餘處見餘比丘不白佛言應白不白失一夜得突吉羅世尊既聽白餘比丘便從此至餘處白從此至餘處疲極佛言不應從此處至餘處白聽若有因緣往應白若復不白失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者有客比丘来不白佛言應白若不白失一夜得突吉羅罪世尊既聽彼白客比丘便至道路白諸疾行比丘遂疲極佛言不應往道路白疾行比丘應在僧伽藍内徐行者白若不白失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者病不遣信白佛言應白若不白失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者二三人共一屋宿佛言不應尒若二三人共一屋宿失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者在無比丘處住佛言不應尒若住失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者不半月半月說戒時白佛言聽白若不白失一夜得突吉羅罪有八事失夜往餘寺不白有客比丘来不白有緣事白出外不白寺内徐行者不白病不遣

信白二三人共一屋宿在無比丘處
住不半月半月說戒時白是為八事
失夜佛聽半月半月說戒時白應如
是白彼行覆藏者應至僧中偏露右
肩脫革屣右膝著地合掌白言大德
僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆藏我
某甲比丘隨覆藏日從僧乞覆藏日
羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我某
甲比丘已行若干日未行若干日白
大德令知我行覆藏佛言聽行摩那
埵比丘亦行如上諸事行摩那埵者
應常在僧中宿日日白應如是白偏
露右肩脫革屣右膝著地合掌白大德
僧聽我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏
從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩
那埵我某甲比丘已行若干日未行
若干日白諸大德僧令知我行摩
那埵　覆藏揵度具足竟

遮揵度第十四

爾時世尊在舍衛國時六群比丘作
如是念世尊無數方便教諸比丘展
轉相教更相受語便舉清淨無罪比
丘佛言不應舉清淨無罪比丘佛言

聽先求聽六群比丘聞佛教先求聽
彼即清淨比丘先從六群比丘求聽
者求聽佛言不應尒自今已去聽內
有五法應求聽知時不以非時眞實
不以不實利益不以損減柔軟不以
麤獷慈心不以瞋恚時六群比丘內
無五法餘比丘內有五法從六群比
丘求聽而不與聽諸比丘白佛佛言
若內有五法求聽者應與時六群比
丘他求聽便去許他聽已亦去佛言
不應尒聽作自言時六群比丘許他
求自言已便去自作自言已復去
佛言不應尒佛言聽布薩說戒時應
遮說戒時六群比丘聞佛聽遮說戒
便遮清淨比丘說戒佛言不應尒佛
言汝曹善聽有如法遮說戒有不如
法遮說戒一非法一如法二非法二
如法三非法三如法四非法四如法
五非法五如法六非法六如法七非
法七如法八非法八如法九非法九
如法十非法十如法何等一非法若
遮無根作是為一非法何等一如法
遮有根作是為一如法何等二非法

遮無根作不作是為二非法何等二如法遮有根作不作是為二如法何等三非法遮無根破戒破見破威儀是為三非法何等三如法遮有根破戒破見破威儀是為三如法何等四非法遮無根破戒破見破威儀無根邪命是為四非法何等四如法遮有根破戒破見破威儀有根邪命是為四如法何等五非法遮無根波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍尼遮無根突吉羅是為五非法何等五如法遮有根波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍尼有根突吉羅是為五如法何等六非法遮無根破戒作不作破見作不作破威儀作不作是為六非法何等六如法遮有根破戒作不作破見作不作破威儀作不作是為六如法何等七非法遮無根波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說是為七非法何等七如法遮有根波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說是為七如法何等八非法遮無根破戒作不作破

見破威儀無根邪命作不作是為八
非法何等八如法遮有根破戒作不
作破見破威儀有根邪命是為八如
法何等九非法遮無根破戒若作若
不作若作不作破見若作若不作若
作不作破威儀若作若不作若作不
作是為九非法何等九如法遮有根
破戒若作若不作若作不作破見破
威儀若作若不作若作不作是為九
如法何等十非法非波羅夷不入波
羅夷說中非捨戒不入捨戒說中隨
如法僧要隨如法僧要不違遮如法僧
要不入遮說中破戒不見不聞不
疑破見破威儀不見不聞不疑是為
十非法何等十如法波羅夷入波羅
夷說中捨戒入捨戒說中如法僧
如法僧要違犯如法僧要呵說入如
法僧要呵說中破戒見聞疑破見破
威儀見聞疑是為十如法云何犯波
羅夷如因緣相貌犯波羅夷比丘見
此相貌知犯波羅夷若不見此比丘
犯波羅夷聞彼比丘犯波羅夷比丘
若欲以此見聞疑於彼比丘前說遮

時從坐起偏露右肩右膝著地合掌
作如是言此某甲比丘犯波羅夷衆僧
不應在此比丘前說戒今遮此比丘
說戒成遮說戒遮說戒時衆僧八難
事一一難事起王難賊難火難水難
病難人難非人難惡虫難此比丘若
欲以此見聞疑此住處彼住處說戒
時於彼比丘前從坐起偏露右肩右膝
著地合掌作如是言某甲比丘入波羅
夷說中此事未決定今應決定不應
在此比丘前說戒今遮此比丘說戒
成遮說戒云何捨戒如因緣相貌知
是捨戒比丘見是相貌知此比丘捨
戒若不見此比丘捨戒聞彼某甲比
丘捨戒比丘若欲以此見聞疑於布
薩時在比丘前偏露右肩右膝著地
合掌作如是言某甲比丘捨戒不應
在此比丘前說戒我今遮此比丘說戒
成遮遮說戒時有八難事起王難乃
至惡虫難彼比丘若欲以此見聞疑
布薩時此住處彼住處在彼比丘前
從坐起偏露右肩右膝著地合掌作
如是言某甲比丘入捨戒說中此事

未決定令應決定此事不應在此比
丘前說戒我今遮此比丘說戒成遮
云何如法僧要不　因緣相貌如
法僧要不隨比丘見此相貌知此比
丘如法僧要不隨若不見此比丘如
法僧要不隨聞彼某甲比丘如法僧
要不隨比丘若欲以此見聞疑布薩
時在此比丘前偏露右肩右膝著地
合掌作如是言某甲比丘如法僧要
不隨不應在此比丘前說戒我今遮此
比丘說戒成遮云何如法僧要違逆
如因緣相貌如法僧要違逆比丘見
此相貌知此比丘如法僧要違逆若
不見此比丘如法僧要違逆聞彼某
甲比丘如法僧要違逆比丘若欲以
此見聞疑布薩時在彼比丘前從坐起
偏露右肩右膝著地合掌作如是言
某甲比丘如法僧要違逆不應在此
比丘前說戒我今遮此比丘說戒成遮
遮說戒時八難事中有一一事起從
王難乃至惡虫難彼比丘若欲以此
見聞疑此住處彼住處布薩時在此
比丘前從坐起偏露右肩右膝著地

四分律卷第四十六　第十五張　習支

合掌作如是言某甲比丘入如法僧
要違逆說中此事未決定今應決定
不應在此比丘前說戒我今遮此比
丘說戒戒遮云何破戒如因緣相貌
是破戒比丘見此相貌知彼比丘破
戒若不見此比丘破戒聞彼某甲比
丘破戒此比丘若欲以此見聞疑布
薩時在此比丘前偏露右肩右膝著
地合掌作如是言某甲比丘破戒不
應在此比丘前說戒我今遮此比丘
說戒戒遮破見破威儀亦如是是為
十如法若比丘欲舉他者內有五法
應舉他何等五以時不以非時真實
不以不實有益不以損減柔軟不以
麤獷慈心不以瞋恚比丘有此五法
應得舉他何以故我見比丘舉他以
非時不以時不實不以實或以損減
不以利益或以麤獷不以柔軟或以
瞋恚不以慈心彼餘比丘應語此比
丘言汝非時不以時莫起瞋恨以
不真實不以實以損減不以利益以
麤獷不以柔軟以瞋恚不以慈心莫
以此語瞋恚若比丘被他不實舉者

應以此五事解諭擧汝非時不眞實
損減麁獷瞋恚莫以是愁憂被不實
擧者應以此五事解諭彼不實擧他
者應與五事呵責汝擧他非時不以
時以不實不以實以損減不以利益
以麁獷不以柔軟以瞋恚不以慈心
可慙愧以不實擧他者應以此五事
呵責何以故令後不復以不實擧淸
淨比丘呵責已應如法治被眞實擧
比丘應以五事呵責擧汝得時不以
非時莫生瞋恨眞實不以不實利益
不以損減柔軟不以麁獷慈心不以
瞋恚莫生瞋恨被眞實擧比丘應以
此五事呵責呵責已如法治彼眞實
擧他者應以五事讚美擧他得時不
以非時莫生悔恨眞實不以不實利
益不以損減柔軟不以麁獷慈心不
以瞋恚莫生悔恨眞實擧他者應以
此五事讚美何以故後若復擧他者
當以眞實擧遮說戒比丘至上座前作
如是語我欲遮某甲比丘說戒願見
聽上座應問汝內有五法不若言無
敎令莫遮若言有當問何等五若不

能說應語令莫遮若能說應問言汝
已問中座未若言未問應教令問彼
應至中座比丘前語言我欲遮某甲
比丘說戒願長老聽中座應問汝內
有五法不若言無應語令莫遮若言
有應問言何等五若不能說應語令
莫遮若能說應問言汝已問上座未
若言未應語令問若言已問應問言
汝復問下座未若言未應教令問彼
應至下座比丘前作如是言我遮某
甲比丘說戒願見聽彼應問汝內有
五法不若言無應語令莫遮若言有
應問言何等五若不能說應教令莫
遮若能說應問言汝問上座未若言
未應教令問若言已問應問言汝問
中座未若言未應教令問若言已問
應問汝已問彼比丘未若言未問應
教令問與比丘應往彼比丘所語言
我欲遮長老說戒願見聽彼應問言
汝內有五法不若言無應教令莫遮
若言有應問言何等五若不能說應
教令莫遮若能說應問言汝問上座
未若未問應教令問中下座亦如是

彼比丘應自觀察我此事得比丘伴
不若不得伴應語彼比丘言莫遮得
比丘伴應語言便可隨時尒時有異
住處布薩時有比丘犯僧殘作如是
念我當云何即白諸比丘諸比丘白
佛佛言若有異住處有比丘犯僧殘
罪衆僧應與波利婆沙與波利婆沙
應與本日治便與應與摩那埵便與
應與出罪便與出罪尒時有異住處
有比丘犯波逸提是中有比丘或言
犯波逸提或言犯波羅提提舍尼彼
比丘作是念我當云何白諸比丘諸
比丘白佛佛言若有異住處比丘犯
波逸提或言犯波逸提或言犯波羅
提提舍尼是中有見犯波逸提比丘
者將彼比丘至眼見不聞處教如法
懺悔懺悔已至彼比丘所語言此比
丘已如法懺悔應作如是已說戒時
有異住處有比丘犯偷蘭遮是中比
丘或言犯偷蘭遮或言犯波羅夷是
中言犯偷蘭遮者皆是多聞學阿含
持法持律持摩夷得伴黨比丘比丘
尼優婆塞優婆夷國王大臣種種外

道沙門婆羅門是中言犯波羅夷者
皆多聞學阿含持法持律持摩夷得
伴黨比丘比丘尼優婆塞優婆私國
王大臣種種外道沙門婆羅門彼作
如是念若今日說戒令僧鬪諍共相
誹謗令僧破壞令僧塵垢令僧別異
往我當云何白諸比丘諸比丘白佛
佛言若有異住處比丘犯偷蘭遮是
中或言犯偷蘭遮或言犯波羅夷言
犯偷蘭遮者皆是多聞乃至持摩夷
得比丘比丘尼伴黨乃至沙門外道
婆羅門言犯波羅夷者皆是多聞乃
至持摩夷得比丘比丘尼伴黨乃至
沙門外道婆羅門彼作如是念若今
日說戒令僧鬪諍共相誹謗令僧破
壞令僧塵垢令僧別異往若比丘重此
破僧事者不應此日說戒佛言聽遮
說戒時六群比丘聞佛聽遮說戒便
遮清淨比丘說戒佛言不應遮清淨
比丘說戒汝曹善聽雖遮說戒不成
遮遮無根作不成遮遮有根作成遮
遮無根不作不成遮遮有根不作成
遮遮無根作不作不成遮遮有根作

不作成遮遮無根有餘作不作亦如是遮無根無餘作不作亦如是若五種說戒未說戒遮說戒不成遮若說戒竟遮說戒不成遮若說戒時遮說戒成遮若遮說戒比丘身行不清淨二行不清淨邪命癡不能言不知方便不解問荅餘比丘應語言長老止不須作此鬪諍應作如是已說戒遮說戒比丘身行清淨口行不清淨邪命癡不能言不知方便不解問荅餘比丘應語言長老止不須作此鬪諍應如是已說戒若遮說戒比丘身行清淨口行清淨邪命癡不能言不知方便不解問荅餘比丘應語言長老止不須作此鬪諍應作如是已說戒遮說戒比丘身行清淨口行清淨不邪命有智慧能言知方便能問荅餘比丘應問言長老遮此比丘說戒為以何事故為破戒耶為破見破威儀耶若言破戒應問言破何等戒若言波羅夷若言僧殘若偷蘭遮是為破戒若言不破戒破見故遮應問言破何等見若言六十二見此是破見若言不破

見破威儀故遮應問言破何等威儀
若言破波逸提波羅提提舍尼突吉
羅惡說是為破威儀應問言以何故
遮此比丘說戒以見故耶以聞疑故
耶若言見應問言見何事云何見汝
在何處彼在何處見何等為是波羅
夷為是僧殘為是波逸提為是波羅
提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說耶若
言不見言聞應問言聞何事從誰聞
為是比丘為是比丘尼耶為是優婆
塞優婆夷耶何所聞此比丘為犯波
羅夷為僧殘為波逸提為波羅提提
舍尼為偷蘭遮為突吉羅為惡說耶
若言不聞為疑故遮應問言疑何事
云何疑從誰許聞疑耶為比丘比丘
尼優婆塞優婆私為疑犯何事為波
羅夷為僧殘波逸提波羅提提舍尼
偷蘭遮突吉羅惡說耶遮說戒比丘
不能荅智慧持戒比丘令歡喜者若
遮波羅夷應與作僧殘已便說戒若
遮僧殘應與波逸提已便說戒若遮
波逸提應以餘罪懺悔已便說戒若
遮說戒比丘能荅智慧持戒比丘令

歡喜者若以波羅夷遮應與滅擯已
便說戒若遮僧殘應與覆藏已說戒
若應與本日治與本日治已說戒若
應與摩那埵與摩那埵已便說戒應
與出罪羯磨與出罪已說戒若以波
逸提遮者應如法懺悔已說戒若以
餘事遮應如法懺悔已說戒尒時異
住處說戒病比丘遮病比丘說戒病
比丘作如是念我當云何白諸比丘
諸比丘白佛佛言若病比丘遮病比
丘說戒餘比丘應語言世尊有如是
教不應遮病比丘須長老病差彼比
丘病亦差長老如法說彼比丘亦當
如法說應作如是已說戒時有異處
說戒時病比丘遮不病比丘說戒餘
比丘應語言世尊有如是教病人不
應遮他說戒須病差當如法說彼亦
當如法說應作如是已說戒時有異
處說戒時有無病比丘遮病比丘說
戒餘比丘應語言長老世尊有如是
教不應遮病比丘須病差如法問彼
比丘如法說應作如是已說戒時有
異處衆多比丘說戒日聞彼處有比

丘喜闘諍罵詈共相誹謗口出刀劍
欲來此說戒我曹當云何諸比丘白
佛佛言若有如此事起應作二三種
布薩若應十五日說十四日作若應
十四日說十三日作若聞今日來即
應疾疾集一處布薩若聞已至界內
應出外布薩若言已入僧伽藍便應
掃除浴室具浴牀浴瓶刮汗刀木器
泥器樹皮細末藥若泥間上座已與
然火彼客比丘入浴室浴時應二二
從浴室中出界外說戒若客比丘喚
舊比丘共說戒應荅言我曹已說戒
若舊比丘說戒已客比丘遮說戒者
不成遮若客比丘說戒時舊比丘遮
說戒成遮若能如是者善若不能應作
白却說戒白應作如是白大德僧聽
僧今不說戒至黑月當說戒白如是
應作如是白却說戒若客比丘便待
不去彼比丘應作白第二却說戒應
作如是白大德僧聽僧今不說戒至
白月當說戒應如是白第二却說戒
若客比丘不去至白月舊比丘應如
法強與客比丘問荅 遮揵度具足竟

破僧揵度第十五

尒時世尊在王舍城有因緣衆僧集會時提婆達多從坐起行舍羅誰諸長老忍此五事是法是毗尼是佛所教者便捉籌時有五百新學無智比丘捉籌尒時阿難從坐起以欝多羅僧者一面作如是言誰諸長老忍此五事非法非毗尼非佛教者以欝多羅僧者一面是中有六十長老比丘以欝多羅僧者一面時提婆達多語諸比丘言長老我曹不須佛及衆僧自共作羯磨說戒即往至伽耶山中尒時提婆達多至伽耶山中離佛及僧自作羯磨說戒尒時衆多比丘往世尊所礼足已却坐一面白世尊言王舍城中有因緣事衆僧集會時提婆達多從坐起行籌言誰諸長老忍此五事是法是毗尼是佛所教者便捉籌中有五百新學無智比丘即捉籌時長老阿難即從坐起以欝多羅僧者一面言誰諸長老忍此五法非法非毗尼非是佛教者捨欝多羅僧者一面時有六十長老比丘捨欝多羅僧者一面

時提婆達多語諸比丘我等可捨佛
及僧自作羯磨說戒即往伽耶山中
捨佛及僧作羯磨說戒佛言此癡人
破僧有八非正法纏縛覆障消滅善
心提婆達多趣於非道在泥犁中一
劫不救何等八利無利譽不譽恭敬
不恭敬惡知識樂惡友有如是八非
正法纏縛覆翳消滅善心提婆達多
趣於非道在泥犁中一劫不救我若
見提婆達多有如毛髮善法者終不
記言在泥犁中一劫不救以不見提
婆達多有如毛髮善法故記言在泥
犁中一劫不救譬如有人沒在屎中
有人欲出都不見有如毛髮處淨可以
手提出之今觀提婆達多亦復如是
不見有如毛髮許白法是故我言提
婆達多在泥犁中一劫不救尒時舍
利弗目連往伽耶山中有比丘見涕
泣流淚往世尊所頭面礼足却坐一
面白世尊言世尊第一弟子亦往伽
耶山中佛告比丘汝莫恐怖舍利弗
目連往伽耶山中求利益故尒時提
婆達多在伽耶山中與無數衆圍遶

說法遙見舍利弗目連来即言善来
汝大弟子雖先不忍而今忍者雖後
而善舍利弗目連到已敷座而坐尒
時提婆達多於大衆前如佛常法告
舍利弗為衆僧說法我今背痛小自
停息時提婆達多法像世尊自襞疊
僧伽梨為四重以右脇著地猶如師
子不覺左脅著地猶如野干偃臥鼾
眠時舍利弗語目連言今可為此大
衆示生猒離心目連聞舍利弗語已
即以神通上昇虛空或現形說法或
不現形而說法或現半形而說法或
不現半形而說法或時出烟或時出
火或時身下出火身上出水流或時
身上出火身下水流或時通身火然
毛孔出水時舍利弗知大目連為此
大衆示生猒離心已即為說四諦法
苦集盡道時諸比丘即於座上遠塵
離垢得法眼淨尒時舍利弗目連告
諸比丘其有是世尊弟子者便隨我
来時舍利弗目連與五百比丘即從
坐起而去舍利弗目連出外未久三
聞達多觸提婆達多脚指言提婆達

多可起舍利弗目連將五百比丘從
坐而去彼即驚怖而起熱血從面孔
出諸比丘見舍利弗目連將五百比
丘来歡喜往詣佛所頭面礼足却坐
一面白佛言舍利弗目連將五百比
丘来佛告比丘舍利弗非直今者破
提婆達多此是第二舍利弗破提婆
達多乃往過去世時有年少婆羅門
字散若往詣射師所白言師我欲學
射術即荅言可學時散若於七年中
學射過七年已便作如是念我今學
射何時可已即往師所白言我今故
可幾時學射師即教令牽弓著箭語
言我有因緣入村須我還乃可放箭
時師勅已便入村時散若作是念師
何故教我牽弓著箭待還而放耶我
今可放箭知有何事散若前有大婆
羅樹即放箭著樹箭過入地不現時
師入村事訖便還至散若所問言汝
未放箭耶荅言已放師言汝作不善
若汝不放箭者於閻浮提最為大師
今我為閻浮提第一大師若我死者
汝當有汝時師即莊嚴其女以五百

枚箭并一馬車與之時散若受已當
度曠野散若即安其婦著車上持五
百枚箭度曠野時有五百群賊於曠野
中食時散若即語婦言汝往賊所乞
食時婦即往語賊言散若從汝乞食
時賊師言今觀其所使非是常人宜
可與食時有一賊便起作是言我曹
猶活此人將婦乘車而去耶時散若
即放箭應箭而死餘者復起作如是言
我曹猶活此人將婦乘車而去耶散
若復放一箭應箭而死如是其有一
一起者應箭而死時散若餘有一箭
唯有賊師在未得其便而不放箭即
語婦言汝脫衣置地婦即脫衣即得
賊便放箭應箭而死佛告諸比丘汝欲
知不昔五百賊者即今五百比丘是
賊師者提婆達多是散若婆羅門者
豈異人乎即舍利弗是是為舍利弗
昔日破今第二破尒時舍利弗目連
將五百比丘往至佛所頭面礼足却坐
一面白佛言此五百比丘隨順提婆
達多作別衆今應更受大戒佛告舍
利弗目連隨順提婆達多比丘先戒

即是但應教令作偷蘭遮懺悔目連

白佛言世尊在無數衆中告舍利弗
汝可說法我今背痛小自停息提婆
達多亦復如是法像世尊自疊僧伽
梨為四重以右脇著地猶如師子不
覺左脇著地猶若野干偃卧鼾眼佛
告目連提婆達多非但今日法像我
得此苦惱此是第二苦惱目連乃往
過去世雪山王右面有大池水有一
大象在邊止住時彼大象入池水中
洗浴飲水以鼻拔取藕根洗令淨而
食之氣力充足形體光澤復有一小
象常相隨逐彼小象法學大象入池
水洗浴拔取藕根不洗合泥而食彼
食藕根氣力不足形無光澤遂便致
病而說偈言

我曹大無欲　食藕甚清淨　小象雜泥食
學我而致病　死屍臭有息　食消噫自止
人行非法者　長夜氣不滅　貪欲瞋恚癡
丈夫有惡心　癡人自毀傷　如果繁枝折
芭蕉以實死　竹蘆亦復然　傳人傷利養
駏驉懷妊死

佛告目連時大象者即我身是小象

者提婆達多是佛告目連此是提婆
達多第二學我致此告惱時諸比丘
作如是念未曾有提婆達多是世尊
弟子乃作如是背恩作非法以邪教
破壞五百弟子尒時世尊知諸比丘
心之所念卽告諸比丘提婆達多非但
今日破壞我弟子乃往過去世有二
閻浮提王一名月二名月益十四日
生故名為月十五日生故名為月益
彼此同意無有嫌隙閻浮提中有一
河水名修羅吒其水兩邊各有四万
二千城國土平博嚴好人民財富熾
盛飲食豐饒時月益王修羅吒河水
邊有城亦名修羅吒東西十二由旬
南北七由旬二王作要若我生男當
取汝女若汝生男當取我女時王月
益不生男女為求兒故祠祀水神礼
事種種諸天滿善天寶善天日月釋
梵地火風神摩醯首羅天園神林神
空野神市神神子母神城郭神為天
作福希望有兒時修羅吒河邊有二
五通仙人住時河水神白王言修羅
吒河邊有二五通仙人住若彼求願

生王家者王當有兒時王月益即至
河邊漸行求覓至仙人所語仙人言
知不我家無兒若汝等能求願生我
家者命終便得生若生我家者五欲
自恣快樂無乏仙人荅言可尒時王
月益歡喜還歸時一仙人於後七日
命終即處彼第一夫人胎中女人有
三種智知有娠時知所從得知男子
有欲意者時夫人白王言王今知不我
今有娠王言善快當重供養即勑一
切供具增益一倍時第二仙人七日
復命終即處第二夫人胎中夫人白
王王今知不我今有娠王即增供具如
上時王即遣人往看修羅乇河邊有
幾仙人使即往看見二仙人已死即還
白王言仙人已死王自念言彼二仙
人命終生我二夫人胎中彼九月滿
生一男兒顏貌端正王第一夫人生
男兒時衆善自至有五百賈客來至
五百賈客從海取寶而還有五百伏
藏悉自發出有五百死囚從獄得出
時王月益自思惟言當為此兒作何等
字彼國法若初生男兒或父母若沙

門婆羅門作字時王自念何須沙門
婆羅門作字為此兒生日多有善事
現即字為善行時王即與四種母一
者治身二者洗浴浣濯三者與乳四
者當為娛樂象馬車乘作衆伎樂種
種戲笑又持孔雀尾在後如是嚴飾
娛樂善行王子年至八九教種種技
藝書數印畫戲笑歌儛伎樂又學騎
象馬車乘射御鬪戰之事時彼王子
一切皆學時王第二夫人生子時多
有衆惡事起野干鳴阿修羅捉日五
百應死者來至彼國法若初生兒當
令沙門婆羅門作字王自念言何須
沙門婆羅門作字為此兒生日多衆
惡事出即字之為惡行王亦復與四
母一者治身二者洗浴浣濯三者與
乳四者當為娛樂象馬車乘作衆伎
樂種種戲笑乃至教學鬪戰之事時
善行王子王甚愛念及諸餘小國王子
夫人大臣侍從一切人民亦無不愛念
而惡行王子王不愛念諸餘一切亦
不愛念時惡行王子作如是念善行
王子王及一切人民甚愛念之而我

獨尒王不愛念及餘一切亦不愛念
我伺求方便當斷其命尒時隣國王
月第一夫人生女即遣使来至月益
王所語言我第一夫人生女當與汝
兒善行作婦於異時善行王子作如
是念閻浮提衆生皆多貧苦我當入海
取如意珠令閻浮提衆生無有貧者
時即至王所白言閻浮提衆生皆多
貧苦我欲入海取如意珠令閻浮提
衆生無有貧者王即荅言我大有金
銀七寶無數庫藏盈滿可隨意所與
即荅王言不能必欲入大海取如意
珠令閻浮提衆生無有貧者王言隨
汝意時惡行王子即作是念今正是
時可得其便而斷其命即至王所白
王言善行是我所敬重今欲入海若
我不見將恐喪命今欲與相隨入海
王言隨意時王子與王及夫人眷屬
辭別已往詣修婆羅城中揺鈴唱言
誰能捨離父母妻子兄弟姊妹及諸
親屬欲須金銀珎寶無價寶珠者隨
我入海一切所須飲食莊嚴之具我
當供給時即有五百賈客来集其所

時善行與五百賈客俱至須波羅城於彼城中買船并求船師船師知海中諸難涌浪難洄澓難大魚難莊嚴船已復重唱令如上即放船入海以善行福德故風吹其船詣七寶所告諸賈人言今已至寶渚好牢堅莊船自恣取寶滿船勿令沉沒時諸賈人受教取寶善行教授衆賈人已更詣餘處惡行王子以惡言向衆賈人說之善行王子若安隱還至當奪汝等寶物今未還可推船置海而去時惡行說五百賈人賈人已受其說推船入海而去彼薄福果報風破其船五百賈人沒海而死惡行王子得一船板風吹展轉得還趣岸彼於海邊在貧賤聚落家家乞食自活時善行還至故處不見衆賈人亦不見船即便推問啼泣懊惱恐諸賈人為惡鬼羅剎等所害時寶渚神語善行言五百賈人非惡鬼羅剎等所害是惡行王子惡言破壞五百賈人使推船入海而去薄福果報風破其船五百賈人沒海而死惡行王子得一船板風吹至岸彼

於海邊乞食自活善行自念我今寧
可前至海龍王宮乞如意珠即便引
道而去到羅刹渚時五百羅刹女出
迎遥見慰問善来童子欲至何所荅
曰閻浮提衆生皆多貧苦欲往海龍
王宮乞如意寶珠令閻浮提衆生無
貧苦者即復問言欲取何乘荅言欲
取大乘羅刹女言善哉若汝成最正
覺我當出家作汝弟子報言可尒彼
遥見金城中有一金牀龍坐其上時
善行王子即往金城至彼龍所時龍
王遥見慰問善来童子欲何所至荅
言龍王知不閻浮提衆生皆多貧苦
我欲至海龍王宮取如意珠令閻浮
提人無有貧苦彼即荅言海龍王宮
難可得至七日中行水常至膝復七
日中行水至齊七日中行水至脉七
日中浮而過七日中行蓮華上七日中
行毒虵頭上然後乃至海龍王宮汝
今可止我有寶珠能雨東方二千由
旬七寶今當與汝荅言不取要當至
海龍王宮即復問言欲取何乘荅言
欲取大乘復言若汝成最正覺者我

當出家為汝作第一智慧弟子即捨
金城遍見銀城中有龍王在銀牀上
坐時善行王子往詣銀城至龍王所
龍王遥見慰問善来童子欲何所至
荅言龍王知不閻浮提衆生皆多貧
苦我欲至海龍王宮取如意珠令閻
浮提人無有貧苦荅言海龍王宮難
可得至七日中行水常至膝七日中
至臍七日中至腋七日中浮過七日
中行蓮華上七日中行毒蛇頭上然後
乃至海龍王宮汝今可止我有寶珠
能雨南方四千由旬七寶今當與汝
荅言不取我要當至海龍王宮即復
問言欲取何乘荅言欲取大乘復言
汝若成㝡正覺者我當出家為汝作
第一神足弟子即捨銀城去復見有
琉璃城有龍王坐如上即與如意珠能
雨西方六千由旬寶荅言不取我要
當至海龍王宮復問言欲取何乘荅言
欲取大乘若汝成㝡正覺時我當出
家為汝作第一多聞弟子時善行即
復前行七日中水至於膝乃至行蓮
花上乃至毒蛇處作如是念以何行

報生毒虵中豈非前世瞋毒報耶當
以何法而降伏之唯有慈心即思惟
慈心三昧時諸毒虵皆悉垂頭行上
而過至海龍王宮時海龍王遥見慰
問言善来童子何所須欲荅言我今
欲得汝髻中如意寶珠荅言汝等短
壽此珠價大非不相與今當與汝但
汝命欲終時還送珠来即解珠與之
并遣二龍後持珠還時善行捉珠来
願言若是如意珠者便當忽然還至
修波羅城如意念頃即還修波羅城
時惡行王子聞善行從海安隱而還
即往善行所語言汝知不我今在貧
窮聚落家家乞食以自生活汝從大
海安隱而還為何所得耶即荅言得
此如意寶珠来時善行語言我今疲
極欲小眠息即枕惡行膝上而眠時
惡行即以佉陁羅木刺刺其兩眼持
珠而去彼傷兩眼血流汙身東西慞
惶行不見道遂至月王園中時守園
老母有二小兒遥見其来血流汙身
行不見道即愍傷之問言汝何故乃
於月王園中行東西慞惶而不見道

即具為說因緣老母語言我有二兒
可共汝戲汝今可在此住當相看視
猶如二兒時惡行即還修羅吒城至
王月益所白王言王今知不我海中
遇大風破船五百賈人沒在海中唯
我安隱而還王言汝從海安隱而還
為得何等荅言得此如意寶珠王即
問言此珠何所能作耶荅言不知時
王即取珠付藏賞之時惡行即遣使
語隣國王月善行與五百賈人入海
取寶水所漂沒汝今可與我女王即
報言須我語女王即喚女告之善行
與五百賈人入海取寶為水所漂惡
行安隱而還今欲索汝為婦荅言不
能我欲自出求夫時王即令國中皆
令聚集莊嚴其女出外東西求覓夫
時善行即調其琴而彈之出美音聲
在園中住時王女見之即往白王言
王今知不我欲得此人為夫王言此
是盲人女荅王言無苦時王月即喚
善行問言童子汝是何人荅言王今
知不我是王月益第一太子善行王
言何故傷眼耶即以上因緣具白王

王言汝若是王月益子者今當發願
令眼平復善行即發善願若我為閻
浮提衆生貧窮苦厄故入海求如意
寶珠欲令閻浮提衆生無有窮乏并
及惡行王子以惡言破壞五百賈人
捨我而還復以佉陁羅木刺破我兩
眼持我如意珠而還我於彼人無有
惡心若我真誠無虛者眼當平復如
故時發願亦竟眼尋平復時王即極
好莊嚴其女以適之王即遣使語王
月益言汝今知不王子善行安隱從
海而還今極好莊嚴我女以適之今
當往修羅吒城時王月益即勅國內
種種莊嚴於是王子善行往修羅吒
城頭面礼王足已具以因緣白王王
即勅人殺惡行善行白王言願不須
殺時王月益遣惡行令出國善行問
王言惡行持珠來今為所在王言今
在庫中白王言可出珠王即出珠善
行即淨洗浴身著新白淨衣取珠安
置幢頭著高好殿上發願言若審是
如意寶珠者當雨滿閻浮提七寶其
有病者皆令除愈發願須臾即雨滿

閻浮提七寶後於異時王月益喪即
以善行為王時王子惡行来至善行
所白言我今在外家家乞食以自存
活王荅言汝可守護我頭當以我所
食與汝荅王言尒後於異時王小眠
睡惡行念言今可斷命即拔刀斫之
時惡行辟尋自墮即自稱禍王便覺
問言童子何故稱禍荅王言天自造
其業王言何故耶以此因縁白王王
言實是汝自造其業佛告諸比丘王
月益者豈異人乎今白淨王是第一
夫人者即今母摩耶是尒時月王者
今執杖釋種是時月王女者今瞿夷
是時守園老母者今摩訶波闍波提
比丘尼是二兒者今難陁阿難是時
善行者我身是時惡行者今提婆達
多是五百賈人者今五百比丘是昔
以惡教破此諸人今亦復以惡教破
之尒時優波離即從坐起偏露右肩
右膝著地合掌白佛言云何破僧齊
幾人名為破僧誰破和合僧佛言優
波離有二事破僧妄語相似語以此
二事故破僧優波離復有二事破僧

作羯磨取舍羅優波離一比丘不能
破僧雖求方便亦不能破僧亦非比
丘尼非式叉摩那沙弥沙弥尼破僧
雖求方便破僧亦不能破僧優波離
此衆一比丘彼衆一比丘彼行破僧
舍羅作羯磨如是不能破僧但令僧
塵垢二人三人亦如是優波離若此
衆四人若過彼衆四人若過行破僧
舍羅作羯磨優波離齊是名為破僧
是為破和合僧優波離復問破和合
僧為得何等佛言破和合僧者泥犁
中受罪一劫不療僧破已能和合者
得何等佛言得梵天福一劫受樂而
說偈言

衆僧和合樂　和合不諍競　和合則有法
常得勤修道　能和合衆僧　一劫受天樂

優波離復問一切破僧者皆墮地獄
一劫受苦不佛語優波離一切破僧
人不必盡墮地獄受苦一劫優波離
若比丘非法言法堅持此法破和合
僧彼自知非法想破便作非法想說
如是言此是法此是毗尼是佛所教
異見異忍行破僧舍羅優波離如此

破僧者一劫泥犁中受苦不療若比
丘非法說法堅持此事方便破僧非
法想破法想說此是法是毗尼是佛
所教行破僧舍羅作羯磨優波離如
是破僧人一劫泥犁中受苦不療法
想破非法想說亦如是優波離若比
丘非法說法堅持此事破和合僧彼
法想破法想說此是法是毗尼是佛所
教不異見不異忍行破僧舍羅作羯
磨如是優波離此人不墮地獄一劫
受苦疑不疑四句亦如是非法想疑
四句亦如是如是乃至說不說亦
如是

破僧揵度具足竟

四分律卷第四十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造